

叢書集成初編所選聚珍
版叢書及藝海珠塵皆收
有此書聚珍在前故據以
排印

易象意言提要

臣等謹案易象意言一卷。宋蔡淵撰。淵。蔡元定之子。蔡沈兄也。嘗從學于朱子。故闡易理者居多。而不廢漢儒互體之說。則兼言象數。又其家學矣。夫易卽象數以寓理。京焦諸家。流爲術數占候之學。固失聖人之本旨。自王弼之易既行。儒者遂置象數于不講。而所謂理者。亦漸流爲空談矣。淵是書以易象爲名。而所言皆卽象以窮理。蓋易學之能酌其中者。世無傳本。故朱彝尊經義考以爲已佚。永樂大典所載。首尾完具。猶當時祕府舊本。謹錄而傳之。俾學易者有考焉。乾隆三十八年六月恭校上。

易象意言

宋 蔡淵撰

一者奇也。陽之數也。一者偶也。陰之數也。古者伏羲氏仰觀俯察。見陰陽有奇偶之數。故畫一以象陽。畫二以象陰。見陰陽之中。各復生陰陽。故再倍而三。爲卦者八。所謂小成者是也。因而重之。故三倍而六。爲卦者六十有四。下三畫爲貞。而上三畫爲悔也。

卦有六位。初二三四五上也。二氣消息。自下而上。故卦自下始。

爻有四象。少陽少陰老陽老陰也。少陽之數七。少陰之數八。老陽之數九。老陰之數六。老變而少不變。聖人取變者爲用。故陽爻曰九。陰爻曰六。

六七八九者。陰陽之用數也。陽以進爲用。故少于七而老于九。陰以退爲用。故少于八而老于六。

凡爻位俱陽。與爻位俱陰。爲當位。或陽爻位陰。或陰爻位陽。爲不當位。

三畫之卦。有上中下之位。以上遇上。以中遇中。以下遇下。則其位同也。故六位之卦。初與四爲應位。二與五爲應位。三與上爲應位。陽爻遇陰爻。陰爻遇陽爻。則爲有應。若陽爻遇陽爻。陰爻遇陰爻。則爲无應。

六位之卦。其初難知。其上易知。爲本末者也。三與五爲陽。二與四爲陰。陽以升爲用。故進成乎五。陰以降爲用。故退成乎二。五者。陽成而得中也。二者。陰成而得中也。故皆吉。三陽剛未成而不中。故危。四陰柔未成而不中。故懼。

凡兩爻相比在下曰承。在上曰乘。以陰承陽。以陽乘陰。爲順。陽承陰。陰乘陽。爲逆。案陽乘陰之象。原本誤作承。陰乘陽之象。原本誤作逆。今並改正。

凡三爻之卦。剛柔雜者。皆主一剛一柔。故震巽主初爻。坎離主中爻。艮兌主上爻。六爻之卦。剛柔雜者。亦多取剛柔少爻爲主。

凡卦中陽爲大。陰爲小。陽利君子。陰利小人。大畜。小畜。大過。小過。皆取陰陽爲義。

凡六位陰陽。多以志言。

陽實爲富。陰虛爲貧。陰能有陽。亦爲富。小畜謙之五。皆以四能有陽而稱富也。

凡剛進而上。遇柔則利。遇剛則不利。如大壯之四曰。藩決不羸。大畜之三曰。良馬逐。皆前遇乎柔也。大壯之初曰。征凶。三曰。羝羊觸藩。羸其角。大畜之初曰。有厲利已。皆前遇乎剛也。

陽在上之物。陰在下之物。六位惟二五得陰陽之正。

中則不失乎善。偏則流爲惡。八卦相錯。惟二五得中。

夫陽動于二陰之下。則爲震。陰伏于二陽之下。則爲巽。至于爲坎艮。爲離兌。無非有取于陰陽相錯也。故有是理則有是象。有是象則有是事。此自然之理也。且六爻之卦。擬議變化于一爻之中。遠近相取。初不可以內外三爻之卦而拘也。故賁之三。上下皆陰也。而聖人繫之以濡如之辭。豈非有取于坎象歟。晉之四。下乘二陰也。而聖人繫之以鼫鼠之象。又豈非有取于艮象歟。至于屯之三。入于林中。是兼上下二

陰而取也。復之四曰：中行。是兼上下四陰而取也。觀是四者，聖人擬議之旨，亦可以類推矣。陰陽相錯，感應之理，自然而然，亦非聖人心思智慮之所能爲也。後世互體之說，不可謂全無義理，特其附會穿鑿，而流于術，所以不可用也。彖傳言剛柔上下往來者八卦，隨、蠱、賁、咸、恆、損、益、渙也。止言剛來者，訟、无妄二卦。在八卦者，或曰柔上剛下，或曰剛上柔下，或止曰上下，然其爲卦，皆三陰三陽，本具乾坤之體，而上下交往來也。乾剛交坤而成震，坎艮，坤柔交乾而成巽，離兌，故言剛來剛下者，明乾剛在上而下交坤，言柔來柔下者，明坤柔在上而下交乾也。若剛上之與柔上，則又乾剛在下而上交坤，坤柔在下而上交乾者也。是皆本諸乾坤之交，而互取之耳。至于訟與无妄，則止言剛來，剛自外來，蓋其爲卦皆四陽二陰，非乾坤上下之交者，故乾體居上不動，而所以爲坎爲震之剛者，皆自外來也。夫子言卦變之義，于此可見其兩端焉。

本一氣也。生則爲陽，消則爲陰。易之道，生道也。震艮陽卦，震取初，艮取上者，理當然也。巽兌陰卦，與震艮爲對者也。乃不取初上之陰，而取二五之陽也。至于復姤夬剝之類，莫不取陽爲用焉。是知陽能生，陰不能生。易之本也。非聖人特賤乎陰而不取也。

乾坤體純，坎離體交，而其用皆在中，故乾坤坎離之用，皆在二五也。至于乾坤相錯，則爲泰否，坎離相錯，則爲既濟未濟，亦皆主二五爲用也。

坎者，陰陷陽而陽難離者。陰麗陽而陽明，是坎雖陽卦，而陽不得用，離雖陰卦，而陽猶得用，故既濟未濟。

名義主坎陽卦也。其亨主離。以離陽得用也。

文王周公所繫之辭。有以理言者。如元亨利貞。直方大之類是也。有以事言者。如觀望而不薦。師出以律之類是也。有以象言者。如履虎尾。見龍在田之類是也。有以占辭言者。如利建侯行師。利用爲大作之類是也。有以斷辭言者。如征凶。无攸利。悔亡。吉。无咎之類是也。卦爻所繫。大略不出乎此矣。

三百八十四爻之義。有取之于本爻者。如乾之初曰。潛龍勿用。屯之初曰。利建侯是也。有取之于下近爻者。如姤之二曰。包有魚。大過之二曰。枯楊生稊。老夫得其女妻是也。有取之于上近爻者。如大過之五曰。枯楊生華。老婦得其士夫。小過之四曰。弗過遇之是也。有取之于應爻者。如解之四曰。解而拇。泰之五曰。帝乙歸妹。以祉元吉是也。有取之于應位者。如乾之二五曰。利見大人。豐之初曰。遇其配主。四曰。遇其夷主是也。有取之于一卦之主爻者。如姤之五曰。以杞包瓜。比之初曰。終來有他吉是也。有取之于往來爻者。如賁之二曰。賁其須。損之上曰。得臣无家是也。有取之于上下二近爻者。如賁之三曰。賁如濡如。屯之六三曰。惟入于林中是也。有取之于五爻之中者。如復之四曰。中行獨復。艮之六三曰。艮其限是也。有取之于六爻之中者。如益之三曰。有孚中行。告公用圭。四曰。中行告公從是也。有取之于本卦變極者。如坤之上曰。龍戰于野。否之上曰。傾否是也。以是推之。則諸爻之義。皆可得矣。

乾坤屯蒙。卦之名也。健順動說。卦之性也。天地風雷。卦之象也。陰陽剛柔。卦之才也。中正危懼。卦之位也。應害遠近。卦之情也。上下乘承。卦之體也。元亨利貞。卦之辭也。剛柔往來。卦之變也。

太極理也。陰陽氣也。剛柔質也。乾者太極之動。故釋彖不言陰陽剛柔。坤主質。故以柔言。否泰交不交。氣也。又具乾坤之體。故皆以陰陽言。否類于坤。故又以剛柔言。餘卦不滯乎事。則滯乎物。故皆以剛柔言。四營而成易。十有八變而成卦。易與變。本一事也。未入用則謂之易。已入用則謂之變。蓋易無體而變有體也。觀變于陰陽而立卦。發揮于剛柔而生爻。陰陽剛柔皆畫也。未入用則謂之陰陽。已入用則謂之剛柔。蓋陰陽氣而剛柔質也。故夫子釋乾坤闔闢曰變而不曰易。釋卦爻之用曰剛柔而不曰陰陽。天數始于一。地數始于二。陰无首而從陽者也。先陽而動則迷。從陽之後則得。故曰先迷後得主利。天數終于九。地數終于十。陽无終代其終者地也。故曰地道无成而代有終也。

天地主體。四時日月主用。富貴主體。聖人蓍龜主用。

伏羲八卦之序。以二氣消長成。文王八卦之序。以萬物盛衰成。

伏羲八卦。是造化生物之理。文王八卦。是造化運行之理。

天地者。其體也。四時者。其用也。日月所以爲四時。至德所以生天地。

易之道。有已正而他爻取之。以爲邪者。有已凶而他爻得之。以獲吉者。屯之初。非不正也。而二近之。則以爲寇。旅之上。非不凶也。而五承之。以得譽命。

乾知大始。坤作成物。故知者乾道。作者坤道。夫子于乾。則曰知至至之。知終終之。乾能兼坤。故知與行無不盡也。至于坤。則曰直其正也。方其義也。坤承乾而行者。故特言行之而已。程子謂乾是聖人之事。坤是

學者之事。蓋乾能盡知與行。而坤則但能行之而已。此所以爲有間也。

或謂河圖與卦畫不相似。伏羲則之而畫卦。若之何而則之。夫河圖之數。自一至十一三五七九爲陽。二四六八十爲陰。一者陽之始。二者陰之始。故聖人取一以畫一。乾取二以畫一。坤造化之道。氣有二而行有五。一三五七九者。陽之行也。二四六八十者。陰之行也。二非五則不能變化。五非二則不能自行。故夫子總天之五數得二十五。總地之五數得三十。蓋言陰陽之所以成變化行鬼神者。在乎五也。五行在易。于卦變處方用。

天地之間。對待流行而已。對待者體靜而生。流行者體動而成。伏羲八卦。對待者也。體靜而生。則吉凶悔吝由乎我。故曰先天。文王八卦。流行者也。體動而成。則吉凶悔吝奉乎天。故曰後天。

易中之言仁。或爲陰。或爲陽。仁者見之謂之仁。仁陰也。立人之道。曰仁與義。仁陽也。蓋自智仁而言。則智先而仁後。智動而仁靜。自仁義而言。則仁先而義後。仁行而義止。此陰陽之所以異也。

易有太極之易。未生兩儀之易也。天地設位。而易行乎其中。生兩儀後之易也。其理則同。其時則異。故易在兩儀之先。其易無體。在兩儀之後。其易則有體矣。

藏諸用。有兩義。有在顯仁之前者。有在顯仁之後者。在顯仁之前。則所以顯仁者爲用。以其不可見。故爲藏諸用。在顯仁之後。則既顯而爲物矣。一物又各具生生之用。故亦爲藏諸用。

寒暑也。晝夜也。生物之陰陽也。氣形也。魂魄也。物生之陰陽也。生物之陰陽。則屈伸相推。無不變也。物生

之陰陽。則陽能變而陰不能變。故易大傳曰。游魂爲變。而不及魄者。物生之陰陽也。

易中言變化者。剛柔之窮皆變。變則化也。變者化之漸。化者變之成。變在化之先。故爲陽。化在變之後。故爲陰。蓋以先後爲陰陽。非謂陽動爲變。陰動爲化也。

大傳言易有三。易有太極。易無體。易無思。無爲。言易之本也。天地設位。而易行乎其中。乾坤成列。而易立乎其中。言易之用也。易與天地準。易有聖人之道。四之類。言易之書也。

易有太極。形而上之道也。儀象八卦。形而下之器也。自道而言。則器雖未形。而器之理無不具也。自器而言。則道雖不可見。而道之妙又無不在也。

繼善。陽也。成性。陰也。此以天命之序而言陰陽也。仁者。陰也。智者。陽也。此以物受之性而言陰陽也。然陽之所以爲陽者。皆動而無體也。陰之所以爲陰者。皆靜而有體也。

坎之陰爲陽所得。則升而爲雲。陽淺則爲霧。坎之陽爲陰所累。則降而爲雨。陰淺則爲露。陰在外。陽不得出。則爲雷。陰固則爲地動。震陰在內。陽不得入。則爲風。陰固則爲大風。巽陽包陰。則爲霰。

離陽和陰。則爲雪。坎離交陰包陽。則爲雹。坎離交陰入陽。則爲霜。坎離交陰陽之精。互藏其宅。則爲日爲月。坎離交相戛。則爲電。陰陽失位。則爲覓。凡卦柔近剛。則柔爲得剛。剛近柔應柔。則剛爲柔累。

易者。知變易之道而無體也。其以陰陽之變。言易者。陰陽非易。陰陽變易而無體者。易也。猶形而上者。謂之道。其以一陰一陽之謂道者。陰陽非道。一陰一陽運而无形者。道也。夫易者。所以生陰陽。兩儀卽陰陽。

今指陰陽而言易者。欲明无非虛無。雖无形無體。而有陰陽變易之理也。

易有太極者不可見。動而生物者可見。不可見者形而上之道也。可見者形而下之器也。聖人學其可見者。而達其不可見者。故夫子曰下學而上達。

吉凶悔吝。具四象之義。悔者吉之未成也。吝者凶之未成也。猶少陰少陽未成乎陰陽也。

貞吉。貞凶。貞厲。貞吝。其所繫雖若不同。然皆一理也。其得本卦本爻之正者。則曰貞吉。其失本卦本爻之正者。則曰貞凶。其失之淺者。則曰貞厲。曰貞吝。

无咎有五義。師之彖。吉而无咎者也。節之三。過由己作。而无所歸咎者也。大過之上。凶而不可咎者也。晉之初。善補過而无咎者也。萃之四。獲吉乃能无咎者也。

无悔有四義。咸之五。安于无事而无悔者也。復之五。自修而免悔者也。大壯之五。理之必至。而无所可悔者也。渙之三。急于成功。不以悔爲悔者也。

吉无咎有二義。如師之二。言吉而又无咎也。如益之初。萃之四。言當獲吉而後无咎也。

乾坤屯隨臨。无妄。皆有元亨利貞。乾主造化。全體无所不備。坤承乾以成化。故加牝馬字。其餘卦。則或主一時。或主一事而已。

範圍天地之化而不過。曲成萬物而不遺。神也。通乎晝夜之道而知。易也。此章之神。指發而妙萬物者爲言也。易指欲發者爲言也。无思无爲。寂然不動。易也。感而遂通天下之故。神也。此章之易。指未發者爲言。

也。神指初發者爲言也。蓋易者神之本。神者易之用。以寂感言之明矣。然寂之中又有感。而感之中又有寂。故夫子之言不一而足也。

乾坤成列而易立乎其中。是言太極具于形器之中也。天地設位而易行乎其中。是言太極在形器之中復動而生也。

或問通乎晝夜之道而知爲寂中有感。因得之矣。而謂範圍天地之化而不過。曲成萬物而不遺。爲感中有寂。則未之見也。曰範圍天地之化。卽乾道變化之序也。曲成萬物。卽各正性命之事也。周子以爲誠之復。朱子以爲太極之體。所以立明其曰復曰立之義。則其寂然之義可見矣。

大傳中以易與神對言者有三。生生之謂易。至陰陽不測之謂神。就易書而言也。範圍天地之化而不過。至易無體。易無思無爲。至非天下之至神。孰能與于此。就人心而言也。

範圍天地之化而不過一章。言聖人盡神而本于易也。易無思也一章。言君子學易而至于神也。感而動者。發于中而無次序。坎離是也。動而運行者。始于下而有次序。震巽艮兌是也。

夫子以仁義禮智爲元亨利貞。然仁義禮智之在人心。其發于情也。不以序而見。與坎離同義。元亨利貞在天時。則運于氣也。必以序而行。與震巽艮兌同義。不以序者。感而初發也。必以序者。發而後運也。理雖同而時有先後。此又不可不察也。

乾坤者。對待之醇也。坎離者。對待之交也。咸恆者。對待之行也。既濟未濟者。對待之雜也。

氣化者。有生之始而初生也。故上經始乾坤。形化者。運行之終而復生也。故下經始咸恆。震巽長兌。動而運行者也。然皆終于坎離者。運行富止于對待。乃能復生也。既濟未濟。雖非坎離。坎離之交也。

聖人有以見天下之賾。擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。象者。像天下之賾也。拘乎卦。則易之所以爲易者偏矣。聖人有以見天下之動。觀其會通。以行其典禮。繫辭焉以斷其吉凶。是故謂之爻。爻者。效天下之動也。拘乎辭。則易之所以爲易者滯矣。夫極天下之賾者存乎卦。鼓天下之動者存乎辭。既知觀象玩辭。又知所謂極與鼓之義。則卦非止所設之卦。辭非止所指之辭。其于易之賾也。無不備。易之動也。無不周。豈世之所謂忘言忘象者。可同日而語哉。程子易序。易變易也。隨時變易。以從道也。既曰從道。則所謂易者。非易之理。乃指易書也。

聖人立象以盡意。設卦以盡情僞。繫辭焉以盡其言。夫子豈欺我哉。世儒乃欲忘象忘言。果聖人作易之意乎。聖人之意。正在乎言象之間也。惟變而通之。則象可以盡其利。鼓之舞之。則辭可以盡其神。本末一貫。皆實事也。欲忘末而求本。是乃老聃之學。豈聖人作易之意哉。

易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。觀夫子立此數語。則知所以生者。不皆在未生兩儀之太極。故先師謂一每生二。一者太極也。太極生兩儀。則太極便在兩儀中。故曰兩儀生四象。及生四象。則太極便在四象中。故曰四象生八卦。及生八卦。則太極便在八卦中。以是推之。則太極隨生而立。若無與于未生兩儀之太極也。但人之爲學。苟惟守夫物中之太極。則或囿于形。而不得其正。必須識得未生兩儀

太極之本。則雖在兩儀。在四象。在八卦。以至在人心。皆不失其本然之妙矣。此夫子明卦象之所由。所以必原易有太極之本。而子思之所謂大本者。亦正在乎此。學者不可不識也。

漸進也。坤上爻進居乾下位。故曰漸。歸妹。退也。坤下爻退居乾上位。故曰歸妹。皆主柔爻進退爲義也。

咸以神交。恆以神運。一滯乎形。則咸恆之道不全矣。故其六爻非不相應得者。亦不過悔亡而已。夫子所以特詳咸恆之道。于釋彖之下者。正以此耳。

謙。陽止乎內。豫。陽動乎外。然皆以順爲用也。

蠱之彖曰。先甲三日。後甲三日。巽之五曰。先庚三日。後庚三日。先甲後甲。先庚後庚。皆所以號令也。巽爲號令。蠱之巽初卦也。爲號令之始。甲。始也。蠱又爲事。故繫之于蠱彖焉。巽之巽重巽也。申號令也。庚。更也。故繫之于上巽焉。命令者。君之所出。故又以五言之。

乾漸。以一物之次序明爻象。咸。艮。以一身之次序明爻象。井。革。以八卦之次序明爻象。

小畜者。巽畜乾也。大畜者。艮畜乾也。巽之主。柔爻也。艮之主。剛爻也。故小畜主四。柔畜剛也。大畜主上。剛畜剛也。

凡陽包陰。則是陰麗乎陽。事之常也。震下艮上爲頤。頤。養正也。言陰求養乎陽。止也。故曰養正。兌下巽上爲中孚。中孚。信也。言陰必麗乎陽。故曰信。與離同義。凡陰包陽。則爲陽陷于陰。過常之事也。大者爲陽。巽下

兌上。則兩陰包四陽。陽數過焉。故曰大過。小者謂陰。艮下震上。則四陰包兩陽。陰數過焉。故曰小過。與坎同義。

臨與震同。觀與艮同。大壯與兌同。巽與巽同。

天地之道。在氣者當交。在位者不可易。觀否泰兩卦。陰陽往來。則可知氣運之通塞。觀大過歸妹漸數爻。剛柔上下。則可以知居位之吉凶。

易有太極而生兩儀。兩儀各具一太極而生。生與氣化形化之事。同一義也。易有太極。理也。兩儀。氣也。形化。形也。有理斯有氣。有氣斯有形。本一道也。故兩儀雖各具太極而生。生而易有太極之妙。無不在也。形化雖各以種類而生。生而氣化之理。無不在也。但以形而言氣。則形易見而氣難見。以氣而言理。則氣易明而理難明。今且以形化之事明之。天下之物。各以種類而生。則氣化之事。宜若無矣。而聚水之蟲。魚。積土之草木。皆自然而生。又豈可謂無氣化之事耶。蓋形化卽氣化。似二而非二也。非知道者。其孰能識之。天數一。一中有三。以象言之。則圓者徑一。圍三。地數二。二中有兩。以象言之。則方者徑一。圍四。此天地之所以分也。縱而數之。一中有三。橫而數之。一中有四。三之中各有四。四之中各有三。此天地之數。所以同十二也。故四十八。著以十二。約之爲四。存一以爲體。分三以爲用。故天數體一而用三。存二以爲體。分二以爲用。故地數體二而用兩也。

天道之常。先陽而後有陰。先始而後有終。先生而後有死。今易所言。而曰陰陽。曰終始。曰死生者。皆降一等而取其變也。蓋自其常者而言之。但見其先後兩事而窮焉。自其變者而言之。則窮而復通。未嘗已也。生生之道。萬古不息者。實于兩言之間。盡之矣。豈特如世之所謂文從字順而已哉。

元亨利貞，乾道之則也。其本不可得而見。夫子所謂萬物資始，品物流形，各正性命者，特因其運行之迹，指以示人耳。學者不可便謂元亨利貞如此而已也。或問文言曰：君子行此四德，而先後不同，何也？曰：仁者生物而未見，貞者幹事而无形，故夫子先言德，因物之文而禮可見，因物之分而義可明，故夫子先言物。

天地之間，對待流行而已。易體天地之撰者也。故伏羲八卦圓圖，帝出乎震，至成言乎艮。以流行而作也。伏羲六十四卦橫圖，始乾夫大有，終觀否剝坤。以流行而作也。文王六十四卦橫圖，

始乾坤屯蒙，終既濟未濟。以對待而作也。是知主對待者，必以流行爲用。主流行者，必以對待爲用。學者不可不察也。

或問參伍以變，錯綜其數，與變數象之所繫先後義未明，何也？曰：夫子之言，曲而無不中。今且舉其一二例以明之。如渙之剛來而不窮，柔得位而上同，所謂參以變也。賁之柔來而文剛，分剛上而文柔，所謂伍以變也。如撰著之法，分二之後，置右撰左，復置左撰右，左右者，所謂錯其數也。置撰而復置撰者，所謂綜其數也。故通其上下往來之變，則于賁遂成天之文。于渙遂成水之文。極其歸奇之數，則得十二者，遂定老陽之象。得二十四者，遂定老陰之象。得二十者，遂定少陽之象。得十六者，遂定少陰之象也。

貞，固也。以貞固足以幹事取之也。貞，正也。以君子正也取之也。蓋貞者隨在各有也。立乎事物之中，各得其正之謂貞固。在剛則曰大貞，在柔則曰小貞。在君子則曰君子貞，在女子則曰女子貞。以至在武人，在童僕，在牝馬，莫不皆曰貞焉。又以其永久者言之，則曰永貞。以其不息者言之，則曰不息之貞。又自夫用

貞者言之。當安則曰安貞。當居則曰居貞。當其可則曰可貞。當其不可則曰不可貞。當艱則曰艱貞。其利則曰利貞。其不利則曰不利貞。不可疾也。則曰不可疾貞。又至于貞之爲用。則有吉焉。有厲焉。有吝焉。有凶焉。有疾焉。有亨焉。有勝焉。有觀焉。有明焉。其端不可得而窮也。惟善易者。隨在玩之。則其義莫不皆得其當。學者不可以正固兩義而拘之也。

易者。神之本也。神者。易之用也。貞者。易之位也。

易者。以變易無體而言也。神者。以妙萬物者而言也。貞者。以萬物各正性命者而言也。易則神。神則貞。乾之象曰。元亨利貞。貞則當復爲元矣。貞元之間。其易之復乎。故大傳曰。乾坤成列。而易立乎其中。是兼貞之理也。又曰。天地設位。而易行乎其中。是兼元之理也。易神貞同一理。而殊于時。學易者常識之。

或問仁柔義剛。柔爲陰。剛爲陽。以此而觀。則仁當屬陰。義當屬陽矣。曰。仁主生發。生發者。陽之所爲也。義主收斂。收斂者。陰之所爲也。凡物有性有質。故以性而言。則仁陽而義陰。以質而言。則仁柔而義剛。所以然者。陽動生柔。陰靜生剛也。

或問兩儀雖各具太極而生。生而易有太極之妙。無不在。以氣化形生之事。明之似未分曉。如何。曰。此理之自然。凡有生者。無不然也。但氣化形生之事。前賢之所未言。今更請以前賢之所嘗言者言之。天命之性。純粹至善。稟受之性。或流爲惡。性一而已。所稟之性。雖有不同。而天命之性。無不在也。故人雖各以其性而生。生又豈可謂天命之性不存焉。有能于此。克而復之。則天命之性即存。初非別取一性。換此一性。

也。試于此而察之。又何疑焉。

或問大傳之首。捨健順而言易簡。必有深意。不知如何。曰。健順是乾坤之性。易簡是健順之發用也。不言易簡。則健順之情狀不可見。又曰。乾天下之至健也。德行恆易以知險。坤天下之至順也。德行恆簡以知阻。又曰。夫乾確然示人易矣。夫坤隤然示人簡矣。詳此。則必知其情狀之所爲。而天下之理可得矣。

或問太極動而生陽。靜而生陰。其先後之序。不可易也。而大傳曰。闢戶謂之坤。闢戶謂之乾。乃坤先乎乾。靜先乎動。何也。曰。此章之義。主變通而言也。靜而復動之時。變通之義始著。故以一闢一闢言之。其他如陰陽死生之所以先後者。皆此義。不可不察。

智字有兩義。若以義智爲言。則智當屬陰。若以智仁爲言。則智當屬陽。蓋智前一半方收藏。而後一半復開發也。

或問朱子罕言所以生陰陽之太極。至于陰陽中之太極。則屢言之何也。曰。自太極而陰陽。自陰陽而萬物。皆是一貫。但時有不同。則理氣有異耳。未生陰陽之時。所謂太極者。無聲臭儀象之可求。專以此時爲言。則淪于虛無。無所底止。及其生陰陽之後。始有儀象之可觀。則其本然之妙。動靜之機。生生之道。真實无妄。有可得而言者。以此爲言。則學者有定見。而免淪于虛無之失矣。故孟子言性。亦只就惻隱羞惡之端而求之也。程子曰。人生而靜以上。更不容說。而朱子嘗謂捨愛不可以言仁者。皆此義也。蓋仁之理不可見。苟不自其發動處求之。則仁之情狀。豈可得而言耶。須于此等處熟思。當得朱子之意。然而善學者。

又當以此通神明之德也。

以柔得剛而居君位者。皆曰大君。言此爲大者君也。

復。其見天地之心乎。天地大德曰生。生者陽也。陽盡卽復。故于復之時。可以見天地生生不息之心。

大壯。言正大而天地之情可見。大壯四陽。三陽居內卦。一陽出外卦。情見乎外者。故曰天地之情可見。

咸。恆。萃。言天地萬物之情可見。咸。恆。感應而萃聚。于此之時。則天地萬物之情狀皆可見。

豫。遯。旅。言時義者。言當其時。處其義也。

坎。睽。蹇。言時用者。言當其時。而妙其用也。

頤。大過。解。革。言時者。言當謹其時也。

隨。言隨時之義者。言當隨時爲義也。

或問。旣曰先有理。後有氣。又曰有則俱有。何也。曰。先有理。後有氣者。形而上爲道。形而下爲器之謂也。有

則俱有者。道卽器之謂也。蓋不分先後。則理氣不明。不合理氣。則判爲二物。如性之與情。未發已發。自有

先後。固不可道性情同時也。然情之本質。具于性。非先有此性。而後別生一情。是有此性。卽有此情也。故

曰有則俱有。須著如此兩說耳。非知道者。其孰能通之。

理卽氣之微。氣卽理之著。性卽情之微。情卽性之著。皆一貫也。但其時有不同。故因其發用而立名有異

矣。

或問乾之文言可與存義與坤之文言義以方外兩義字有別否曰義只是一義但存義之義是乾之聖人已發在事物之上存之可爲法于世者方外之義乃是坤之君子從心發出以裁制于外者細而審之亦不能無始終次第之異耳以學者言之須是先集聖人所存之義積之于中所積既多自然生得心中所發之義以方于外也以此而分則集聖人所存之義屬乎知而從中所發之義以方外者屬乎行其義之爲義雖不可爲二恐必須如此次第看然後可識用力之地也

或問死生之說若以爲死而復生則是佛氏之輪迴若以爲死卽斷滅則百世之祖又安能致享若以爲一氣相通則山川鬼神與己不屬古人以何道而祭之不知所謂原始反終之說爲如何曰易有太極是于化原將發而爲言也形而上爲道形而下爲器是于成物之後分言也此蓋平鋪正說至于原始反終乃是于流行終始之端可見不可見之際指示大本所以生生之妙最爲親切今以人之死生觀之死而復生則有近乎佛氏之輪迴生而接死則于古人之祭未盡達問難反復似明復晦是皆惟末之求所以紛紛擾擾千言萬語終不能通也不知夫子謂知死生之說正欲人原今日之所始反前日之所終卽其終而復始之間察其所以然之本耳苟自其本者求之則生生不息之樞紐大而彌綸六合久而貫徹古今無一事一物之不該聖人具此所以贊化育質鬼神俟百聖與天地並立而三也大本所以生生不息有感必通自然而然終始死生特其變化有形者之兩端耳無可疑者聖人既正說以明其理又反說以著其機委曲詳盡可謂至矣學聖人者可不于此而致力焉神而思之靜而體之必有可得而言者矣使

其所存之本無愧于聖人。則于威也。亦將如聖人無所不通矣。若夫佛氏之輪迴變怪之間有。乃游氣紛擾。萬化中之一二。非理之正。何足道哉。

或問敬以直內。義以方外。其說如何。曰。天命之性。正性也。心具正性。心之正也。謂之敬者。戒慎恐懼。保其正也。謂之直者。言心發于內。亭亭當當。無一毫私曲于其間也。如此。則靜時固正。動時亦正也。是敬以直內之說也。謂之義者。裁制于中。事物各得其宜。而不失其正也。謂之方者。止之于外。左右前後。各有定則。亦不失其正也。如此。則中之制者固正。外之止者亦正也。是義以方外之說也。

[General Information]

书名=易象意言（宋·蔡渊）

作者=蔡渊撰

页数=18

SS号=11047627

出版日期=1985年第1版